周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之六

南海曾　釗學

周易下經　彖下傳　象下傳

虞氏注　武進張惠言義

䷴艮下巽上 否消卦，欠未濟。漸者進也，三進而承陽，有隨陽之漸，其成則泰也，故名曰漸。候在正月，成既濟。三權變受上，否時非君子行權，不濟也。初變成家人，唯家人變受耳。

漸女歸吉利貞 注 否三之四。乾坤交，女謂四。离為女，歸嫁也。箋 女子外成。三之四，四在外卦，故女歸。坤三之四承五。進得位。往有功。反成歸妹。兌女歸吉。歸自外來也。四自下進，不可謂歸，故以反成歸妹為義。消息卦漸，不通歸妹。否泰，其乾坤交，故取義衆也。雜卦曰漸女歸待男行也。注云兌為女，艮

爲男反成成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兄嫁兌妹以坎离爲夫婦此卦亦四离三坎爲夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義四爻注云四已承五又顧得三是也然則女歸之義仍在漸象卦有歸妹反象故取女歸九三雖坎體權變成震九三變則四專承五而上正五坎爲夫婦所謂終莫之勝者是亦震兄嫁妹歸妹之義也以女无自進之道歸妹由陽來而漸由陰往故其取義如此非謂此卦當反成歸妹也若反成歸妹則利貞不可通也當與復反震之象同例箋三動受上易位故五體坎故三變成震初已正初上失位故利貞可以正邦也初正三權變成坤爲邦受上正既濟箋陽居三本得位但三陽爻上亦陽爻不相受則不能成既濟三變坤以受上三上易位而三復爲陽爻也故曰權變

初六鴻漸于干小子厲句有言无咎句注鴻大鴈也。

离五鴻，鴻飛不獨行，有次列者也。五爲鴻與五爻俱漸也。漸進也。小水從山流下稱干。艮爲山爲小徑，坎水流下山，故鴻漸下干也。艮爲小子，初失位故厲，變得正，三動受上成震。【箋】初變得正，三動故成震。震爲言，故小子厲有言无咎也。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。【注】艮爲山石，坎爲聚，【箋】互體坎。聚石稱磐。初已之正，體噬嗑食，坎水陽物，爲陽物也。並在頤中，故飲食衎衎。衎衎飲食貌。得正應五，故吉。

九三鴻漸于陸，【注】高平稱陸。謂初已變，坎水爲平。初未變則艮山也。三動之坤。坤土无水，故陸矣。故鴻漸于陸。夫征不復。【注】謂初已之正，三動成震，震爲征爲夫而體

復象。坎陽死坤中。坎象不見。箋三體坎動之坤故坎象不見故夫征不復也。婦孕不育凶注孕妊娠也。育生也。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀。箋初已變則下體離三動故離毀失位故婦孕不育凶夫謂三坎婦謂四離利用禦寇注禦當也。坤爲用。巽爲高。艮爲山。離爲戈兵甲胄。箋三至五亦體離坎爲寇。坎謂三陽。四當承五。坎寇之爲夫婦。自上禦下也。謂五三動。坤順。坎象不見。故利用禦寇。順相保。保大也。春秋傳所謂保大定功

六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽爲木。桷椽也。方者謂之桷。巽爲交。箋爾雅釋宮直不受檐謂之交爲長木。艮爲小木。坎爲脊。離爲麗。小木麗長木。巽繩束之象。

桷之形榱桷象也。末謂五桷謂三故或得其桷得位順五。

故无咎。明四當順五。四已承五又顧得三故或得其桷。

也。矣。四女得兩顧者坎离夫婦之義三五未一坎也女歸待男行三成震四然後嫁故取歸妹

也。**九五鴻漸于陵婦三歲不孕**【注】陵丘。婦謂四也。

三動受上時。而四體半艮山。故稱陵。【箋】三動受上時三四與五成艮艮以三陽爲主四則其二陰也故體半艮山巽爲婦离爲孕坎爲歲。

三動离壞。故婦三歲不孕。自三至上三爻故三歲上三易位則婦孕**終**

莫之勝吉【注】莫无。勝陵也。得正居中。故莫之勝吉

上終變之三成既濟定。坎爲心。【箋】上終變之三則外卦成坎故

象曰得所願也。**上九鴻漸于陸**【注】陸謂三也。三坎

爲平。變而成坤。故稱陸也。其羽可用爲儀吉【注】謂三變受上（變而受上易位）。成既濟。與家人彖同義。上之三得正。离爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤（乾四三也。上來即三出。故曰乾四止。宗當爲正）。象曰不可亂。彖曰進以正邦。爲此爻發也。三已得位。又變受上。權也。孔子曰可與適道。未可與權。宜无怪焉（繫曰巽以行權）

漸家人皆體巽。

彖曰漸之進也。女歸吉也【注】三進四得位。陰陽體正故吉也。（此即以陰陽體正釋女歸。則坎离夫婦本卦象也。）進得位往有功也【注】功謂五。四進承五。故往有功。巽爲進也。進以

正可以正邦也其位剛得中也注謂初已變爲家人。四進已正。而上不正。三動成坤爲邦。上來反三。故進以正。可以正邦。其位剛得中。與家人道正同義。三在外體之中。訓極內也箋外疑當作兩益三爻注云位在中亦謂三在六爻之中法言龍之潛亢不獲其中矣是以過則愓不及則躍其近於中乎即三稱中之說也近中故稱中張必以復初乾元稱中膠矣　易例稱中有三乾元稱中謂太極極中也中庸曰中者天下之大本復曰中行是也二五稱中謂內外體之中文言乾九三而不中注位非二五故不中是也三稱中謂上下兩體之中文言益注及此象傳是也故稱得中。乾文言曰中不在人。謂三也。乾三體復初乾元故稱中非君子行權得乾三之中故稱中非在內體即稱中此可謂上變既濟定者也。家人三變然後夫婦正此亦三變而女歸

故同止而巽動不窮也注止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸木生漸進君子以居賢德善俗注君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也乾爲君子故取乾四之坤箋乾爲善否坤爲俗乾四居三故善俗

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎也飲食衎衎不素飽也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注坤三爻爲醜物三稱羣也二謂

變成坤。**婦孕不育失其道也**注三動离毀。陽隕坤中。故失其道也。陽爲道。四當順五。而婦三失其道。宜不育矣。**利用禦寇順相保也**注三動坤順。坎象不見。故以順相保也。或**得其桷順以巽也**注坤爲順。以巽順五。志在順五。不嫌順三。**終莫之勝吉得所願也**注上之三既濟定。故得所願也。坎心爲願。**其羽可用爲儀吉不可亂也**注坤爲亂。上來正坤。六爻得位。成既濟定。故不可亂也。

䷵**兌下震上**泰息卦。次損。泰過將反。陰道始盛。故明陰陽始終之義。曰歸妹也。內卦候在八月。外卦九月。卦辭不變。消道也。爻變有三義。承損則當爲未濟。故初變應四時也。在五則正而爲既濟。陽道也。初先變爲解。三四反。初復正。仍爲泰。然後二五正位。明保泰之道也。

歸妹注歸嫁也自外曰歸兌爲妹。震爲兄。兌爲妹。泰三之四。乾坤变。坎月離日夫婦義。俱歸妹象。謂卦具三象。乾坤一也。坎離二也。震兌嫁妹三也。陰陽之義配日月。則天地交而萬物通。故以嫁娶也。箋霜降逆女歸妹外卦候九月故以嫁娶征凶注謂四也。震爲征。三之四不當位。故征凶也。无攸利注謂三也。四之二。失正无應。以柔乘剛。故无攸利也。天地交宜亨。否之始。故戒之

初九歸妹以娣跛而履征吉注震爲兄。故嫁妹。謂三也。震四嫁三妹。初在三下。動而應四。故稱娣。初。亦震妹位。三下。故娣。履禮也。嘉事禮之大。娣從媵禮也。初九應變成坎。四未反。故初變應。

坎為曳、故跛而履二失變初當為震震為足故跛而履[illegible]坎體震象半見震足曳初陰故跛而履二變在四正之後此非也應在震為征。初為娣、變為陰、故征吉也。此言初當應四耳。四反正。則初亦反正。故在二為震。在五為離。在上為乾也。

九二眇而視利幽人之貞[注]視、應五也。震上兌下。離目不正。故眇而視。幽人謂二。初動。二在坎中。故稱幽人。變得正。震喜兌說。故利幽人之貞。與履二同義也。二當與五易位。卦主在四。四正。然後初正。二乃得上之五。爻序如此。**六三歸妹以須反歸以娣**[注]須、需也。初至五體需象。故歸妹以須。須待也。卦象震兄嫁妹。則卦有婦而无夫。坎離不為夫婦者。先正故也。故須四反三。三進四。則二五易位。坎在兌三。離在震四。日東月西。夫婦遂著。六五月幾望是也。故二歸妹以須。不

娣、謂初也。震爲反。反馬歸也。震爲馬。四反不可仍象震兄。故象反馬。[箋]以猶與也。娣待年于國。嫡反馬而歸。乃與俱行。故曰歸妹以須。反歸以娣。春秋宣五年冬齊高固及子叔姬來。左氏傳曰反馬也。三失位四反得正。[箋]四本泰三。故稱四反。謂反成泰乾也。兌進在四。見初進之。兌爲見。四反初亦正。與兌四爲應。故象四嫁而進其娣。初在兌後。禮嫁女。同姓媵之。故初變應震兄。及見於君。必夫人進之。故又正應兌四而在兌後也。故反歸以娣。**九四歸妹愆期遲歸有時**

[注]愆過也。謂二變三動之正。體大過象坎月離日。爲期。三變日月不見。故愆期。謂三不待四則愆期。故三須四而遲歸也。坎爲曳、震爲行、行曳故遲也。歸謂反三。在兌爲嫁。在震爲反。

[箋]三本泰四。故稱反三。謂反成泰坤。震春兌秋坎冬離夏四時體正。

故歸有時也。三四正位。二五升降。坎离時正。六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良注三四已正震爲帝坤爲乙。故曰帝乙。泰注云、帝乙紂父。泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也。謂三爲震之妹居乾位爲小君箋三四已正泰二體兌爲小升五居乾位故爲小君歸妹時依然妹也歸妹三二皆失位三無應而二有應故其君之袂不如其娣之袂君袂泰三娣袂歸妹二泰三之四三失位乾象不見歸妹三動乾象成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良袂口句袂之飾也。袂當爲衣。兌爲口。乾爲衣故稱袂。謂三失位无應。娣袂謂二。二在兌得中應五三動亦三娣成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良。故象曰以貴行也矣。此象彖錯三四已正帝乙歸妹妹歸在四初正乾衣兌口爲袂泰女主五

爲小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當升五貴行**月幾望吉**注幾其也小畜注幾近也義同坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望此以三四得正三居兌四居震爲幾望非以五坎二離爲望故與小畜中孚同義二之五四復三得正既濟定故吉也與小畜中孚月幾望同義也小畜上正離在兌三通豫坎在震二中孚由訟四之初坎在兌二離在震三皆非二五故曰幾望

上六女承筐无實注女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也**士刲羊无血无攸利**注刲刺也刲即刺字震爲士謂四反三爲士應上也兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰姜本泰息卦故不言三四易位

而言。坎爲。故无血。三柔承剛。言三自以
復位坎象不見血　柔承坎剛
不能應上。故无攸利也。

彖曰歸妹天地之大義也[注]乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽日月會壬癸其象也箋說文戰接也陰陽之義配日月則萬物興。故天地之大義。乾主壬。坤主癸。日月會北。震爲元。黃乾坤會而生震。天地之雜。震東兌西。離南。坎北。六十四卦此象最備。四時正卦。故天地之大義也。天地不交而萬物不興[注]乾三之坤四。震爲興。天地以離坎交陰陽。故天地不交則萬物不興矣。歸妹人之終始也[注]人始生乾而終於

坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸

則乾始震庚也否泰反剝復於此見之箋三十日滅藏於癸三日又震象出庚說以動所歸妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也征凶位不當也謂四當反无攸利柔乘剛也謂三當進四。

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保蟄蟲雷出奮陽雷入成陰故曰歸妹箋保藏蟄蟲見漢書五行志君子以永終知敝注君子謂乾也坤為永終為敝乾為知三之四為永終四之三兌為毀折故以永終知敝泰盡將否君子不失其時

歸妹以娣以恆也箋恆常也謂四震跛而履吉相承也注陽

得正。故以恆。言初爲三娣正以恆動初承二。既得得位不取變也。正又動承二變四使初動應故恆動初故吉相承也。二未變初動承之二變正初亦正故相承利幽人之貞未變常也注常恆也。謂得正乘初未之五。故未變常矣。初變二乘坎故幽人之五正位則爲常變震爲常四正二乃得升五二未之五以四未變也象傳此言實并盼而覥爲義离日正則幽人貞矣利者四未變利其變也歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當須四反正位。愆期之志有待而行也注待男行矣。三待坎陽也帝乙歸妹不如其娣之袂良也注三四復正。乾爲良。其位在中以貴行也注三四復。二之五成既濟五貴故以貴行也。上六无實承虛筐也注泰坤

爲虛故承虛筐也。二之五則坤實箋二之五成既濟

䷶離下震上泰息卦折噬嗑乾坤合則否反泰豐王假之與時消息羣陰順從故大雜卦曰豐多故言親五者多也候在六月成既濟泰道上取成家人者未反泰也卦五動而後四變王照天下也爻四變而後五動折獄致刑也。

豐亨注此卦三陰三陽之例。當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三。折四於坎獄中而成豐。箋噬嗑四體坎今上來之三坎象不見折四於坎獄中猶言折坎耳故君子以折獄致刑消息卦變例陰陽交。故通。噬嗑所謂利用獄者。此卦之謂也。

王假之注乾爲王。假至也。謂四宜上至五。五陽自出非四易位下別云四變則此上之五者猶言上息五耳動。之正。成乾。故王假

之尚大也。尚上通。勿憂宜日中注五動之正則四變。成離。箋明不取四五易位離日中當五。句在坎中坎為憂故勿憂宜日中。體兩離象照天下也。日中則昃月盈則食。天地盈虛與時消息。泰初故明消息。

初九遇其妃主注妃嬪。謂四也。四失位在震為主五動體遘遇。箋五動則自三至五成乾自二至四成巽是遘象也故曰體遘遇故遇其配主也。配當為妃此言五變而四不變雖旬无咎往有尚注謂四失位。變成坤應初。謂五未動坤數十。四上之五成離。離為日。卦先王假遇其妃主是四先動以初為夷主嫌不免咎故曰雖旬无咎。六二豐其蔀日中見斗往得疑疾注日蔽雲中稱蔀。蔀

小。上爻注云謂四也。在五則大為豐豐大蔀小在四則小為蔀。二利四之五。故豐其蔀。欲去四之蔽也噬嗑離為見。象在上為日中。艮為斗。斗七星也。噬嗑艮為星。為止。坎為北中。巽為高舞。星止於中而舞者。北斗之象也。離上之三【箋】噬嗑噬嗑離隱坎雲下。【箋】噬嗑坎故日中見斗。四噬嗑艮。離隱而艮爻見。故見斗。謂四也【箋】離謂噬嗑上也之三離象不見故隱四往之五。得正成坎。坎為疑疾。故往得疑疾也。【箋】卦取五正然後四變四往之五不應初故得疑疾

有孚發若吉注坎為孚。四發之五。成坎孚。此似非當謂五陽發成坎【箋】六爻發揮發卽動也然大例陰爻稱動陽爻稱發此四言發故張以為非竊謂四發之五當作五發之正言陽發得其正之語助也　陽爻亦有稱動者陽得稱動陰不得稱發陰陽之別也

動而得位。故有孚發若吉也。若順也。謂二應五順之。九三豐其沛日中見沬注日在雲下稱沛。亦謂四也。沛不明也。沬小星也。噬嗑離爲日艮爲沬，故日中見沬。三本離日故見艮爲沬。一陰見之則爲斗。皆謂四也。箋三本噬嗑上故離日上之三日入坎雲下。故見沬也。三利四之陰故象與二同。折其右肱无咎注兌爲折。箋三至五體兌爲右。噬嗑艮爲肱。上來之三折艮入兌。箋折艮二爲兌初故曰折艮入兌故折其右肱。之三得正。故无咎也。嫌日隱有咎。九四豐其蔀注蔀蔽也。噬嗑離日之坎雲中。箋噬嗑三體坎離上之三是日之坎雲中之象故豐其蔀。象曰位不當也。日中見斗注噬嗑日在上爲中。上之三爲

巽巽爲入。日入坎雲下。箋爻例初爲下三幽伏不爲坎初故日下明故日中見斗象日幽不明。是其義也。**遇其夷主吉**注震爲主。四行之正成明夷。箋四行之正所謂之卦也稱出稱行皆自正也則三體震爲夷主。故遇其夷主吉也。箋四變然後五正

六五來章有慶譽吉注在內稱來五陽極內箋應二故稱來內謂二非陽在內也章顯也。顯陽爲慶謂五。陽出稱慶也。譽謂二。二多譽。五發得正則來應二。故來章有慶譽吉也。

上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也。三至上體大壯屋象。故豐其屋。謂四五已變。上動成家人。大屋見則家人壞。故蔀其家。箋噬嗑艮爲屋上之三體巽爲高故豐其屋二大夫

位稱家噬嗑离上之三與泰二同義。泰二終變成日薇雲中故蔀其家。坎爻曰包巟

巟大川也謂陽息二包坎體也此上六終變當成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同義

故象曰天降祥。明以大壯爲屋象故也。大壯乾爲天震動爲

祥箋上亦天位噬嗑上之三有日中見斗見沬之象皆凶兆故天降祥也闚其戶闃其

无人三歲不覿凶注謂從外闚三應。闚，空也。四動

時坤爲闔戶。闔，故闃其戶。坤爲空虛。三隱伏坎中。

坎爲伏故闃其无人。箋噬嗑震爲人上之三成豐四動時震三伏坎中震象不見故

闃其无人象曰自藏也。言三不四五易位噬嗑离目爲應上。

闚闚人者言皆不見此所錄誤四五易位則无取噬嗑离也當云四五易位离

目爲覿今无人故不見箋非錯誤也言四五易位則噬嗑离目爲闚闚人者言皆不見此指說不覿

（之象即下所云離象不見故三歲不覿也）坎為三歲。坤冥在上。（體否坤故冥）離象不見。故三歲不覿凶。（謂五未變離象不見也四五已變上體既濟而三不應。取成家人者。否未反泰既濟未成。天地盈虛與時消息。故上權變也。）

彖曰豐大也（陽動故大）明以動故豐（明離動震陽動故王假是以大也。）王假之尚大也（尚上也。大陽也。五尊陽而上之。）勿憂宜日中宜照天下也［注］五動成乾。乾為天。四動成兩離重明麗正。故宜照天下。謂化成天下也。（既濟也）日中則昃（四五正重）（離為日中。上變成家人。離為巽。巽日入。故則昃也。）月盈則食［注］月之行。生震見兌。盈於乾甲。五動成乾。故月盈。四變體噬嗑食。故則食。此豐其屋蔀其家也。（上所以取成家人。）天地盈

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎【注】五息成乾爲盈。四消入坤爲虛。故天地盈虛也。豐之既濟四時象具。豐震春兌秋。既濟坎冬離夏也。乾爲神人。坤爲鬼。鬼神與人亦隨時消息。謂人謀鬼謀。百姓與能。與時消息。人謂三。乾由上之三爲神。鬼謂上。坤變之巽。皆與時消息。

彖曰雷電皆至豐【注】雷電陽威之大君子以折獄致刑【注】君子謂三。噬嗑四失正。繫在坎獄中。故上之三。折四入大過死象。故以折獄致刑。兌折爲刑。賁三得正。故无敢折獄也。

雖旬无咎過旬災也【注】體大過。【箋】三至五成兌。二至四成巽。故體大過。

故過旬災。四上之五。坎為災也。四不應初則坎為災有孚發若信以發志也注四發之五。案五發之正亦當作坎為志也。豐其沛不可大事也注利四之陰。故不可大事。折其右肱終不可用也注四死大過。不變故終不可用。豐其蔀位不當也离日之坎雲中日中見斗幽不明也注离上變入坎雲下。故幽不明。坎幽也。遇其夷主吉行也注動體明夷。震為行。故曰吉行。六五之吉有慶也注動而成乾。乾為慶。豐其屋天際祥也際降也。孟氏云天降下惡祥也。箋際當作降闚其戶闃其无人自藏也注謂三隱伏坎中。故自藏者也。

䷷艮下離上否消卦。變賁也。否象已就乾終坤家有。假羈旅故名曰旅。內卦候在三月外卦四月卦正五爻。戒三動五終變成遯否之漸也。

旅小亨旅貞吉注賁初之四。否三之五。非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂柔五得貴位而順剛麗乎大明。大明乾也。五麗乾故能正。故旅小亨。取五通乾坤。旅貞吉。貞亦正也。再言旅者謂四凶惡進退无恆。[釋]二至四體巽。巽為進退。无所容處。故再言旅。惡而愍之。

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也。最蔽猶猥雜也。艮為居。巽為伏。為草莽。伏居草下。故最蔽也。失位遠應。之正介坎。謂之正與四易位則在坎。故初不之正。坎為災眚。艮手為取。謂三動應

坎。三動則四在坎體艮手。初往應之。為取與。雜卦曰。親寡旅也。言不應。六二旅即次懷其資即就次舍。資財也。艮為舍。二正在艮中。故即次。五變應陽。有實。巽為藏。故懷其資。箋三動坤為財。在旅稱資。二執三體巽。故懷其資。得僮僕貞注艮為僮僕。謂三也。得正承三。故得僮僕貞而終无尤也。謂五動二執三用黃牛之革。得僮僕之貞也。九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注離為火。艮為僮僕。三動艮壞。故焚其次。艮舍為次。箋上體離。三動應上。艮體壞。故焚其次。坤為喪。三動艮滅入坤。故喪其僮僕。二正位。泰將為否。故三欲動而應上。動而失正。故貞厲矣。貞。正也。五動二執三在坎。故危。言三動而失正。當正而危也。九四旅于處得其資斧資當為齎。陸德明云。諸家皆作齊。我心不快注巽為處。四焚棄惡人。箋隋

四爲惡人。㐬如焚如死如棄如。失位遠應。故旅于處。言无所從也。

言若寄處人家者然。離爲資斧。故得其資斧。資當爲齊。齊斧所以斷物。䇳應劭曰齊利也。離爲戈兵。故爲斧。言齊者挾文耳。三動四坎爲心。䇳三動四體坎中。其位未至。故我心不快也。二執二終不動。䇳巽爲齊。四體巽。故得其齊斧。坤爲我。三本否坤。二執三不動。坎心不成。故我心不快。

六五射雉一矢亡注三變坎爲弓。離爲矢。故射雉。離爲雉。五變乾。體矢動。雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。䇳五體離。離五凝乾。无故稱一矢。繫辭注一謂乾元是也。**終以譽命注**譽謂二。巽爲命。䇳命亦謂二。二體巽。故稱譽命。五終變成乾。則二來應己。故終以譽命。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥。爲火。巽爲木。

爲高。四失位。變震爲筐。巢之象也。此卽賁時也。今巢象不見。箋五動成乾故巢象不見故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。賁震故在前故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。旅巽故後號咷。箋旅主三。旅人賁三也。三在賁體震故先笑在旅體巽故後號咷**喪牛于易凶**。注謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。上失三。五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。謂五順乾剛。**止而麗乎明**。止艮麗离也。明大明。謂乾。离麗乾五也。**是以小亨旅貞吉也**。亨貞皆在五也。**旅之時義大矣哉**。注以离日麗天。縣象著明。

莫大日月。故義大也。賁震春，坎冬，旅兌秋，离夏，

象曰山上有火旅山上有火，陽藏於地，旅之象也。火焚殺萬物，故明慎用刑之義。君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三。艮為賢人。离為明。艮為慎。兌為刑。案三至五體兌。坎為獄。案賁二至四體坎賁初之四。獄象不見。故以明慎用刑而不留獄。與豐折獄同義者也。

旅瑣瑣志窮災也注謂三動應坎。坎為志。坤稱窮。故日志窮災也。得僮僕貞終无尤也三動坎為尤。二執三。故終无尤。

旅焚其次亦以傷矣注三動體剝。故傷也。以旅與下其義喪也注三變成坤。坤為下為喪。故其義喪

也。旅于處未得位也不能正。得其資斧心未快也三不動。終以譽命上逮也注逮及也。謂二上及也。以旅在上其義焚也注离火焚巢。故其義焚也。喪牛之凶終莫之聞也注坎耳入兌。箋賁二至四體坎。旅賁初之四則折坎入兌。故終莫之聞。

☴☴巽下巽上坤二五之乾。陽入伏陰下。故曰巽。巽入也。伏也。於消卦在遯。次家人。陰陽一家。柔巽順剛。巽旁通震。上動成初乾。元用九而天下治。所以明消之有息也。內卦候在七月。外卦八月。卦辭唯取二正。以象傳言之。則明變震消息爻唯於初五上言之者。初上進退。五卦主。主變也震巽特變。由陽進退。取初二易位。三四不變。先成家人。巽以行權。著於此矣。箋巽震伏變非消息。不旁通。虞例也

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四。二陰柔得位而順五剛。故小亨也。箋四陰爲小大人謂五离目爲見。二失位。利正往應五。自内曰往往歷离。故曰見。故利有攸往利見大人矣。此唯言二正。以彖注言之。初。二身位之正也。彼已詳。故此畧耳。

初六進退利武人之貞注巽爲進退。陽由震而入伏於巽爲退。由巽而反於震爲進。皆在於初。其在爻則二退初進亦是。乾爲武人。初失位。利之正爲乾。故利武人之貞矣。

九二巽在牀下用史巫句紛若吉无咎巽爲木。遯乾人藉木牀也。下謂初二失位動而之初。故曰巽在牀下。四注所謂欲二之初是也。兌爲巫。巽爲命令。兌爲爲書契史也。二人坤用之。故用史巫。荀氏云紛變若順也。當變而順五則吉无咎。箋巽爲命爲誥。故稱史史者奉冊命以誥者也。張取兌爲書契非是

坤爲書兌爲契契兌非書也周禮府掌契史掌書則謂兌契爲史實誤 **九三頻巽吝** 注 頻頞也。箋 說文頞鼻莖也頻頞猶言蹙頞非以頞解頻也疑當疊頻字 謂二已變。三體坎艮。又不言初變者巽變震自上來。非由二動之初。二三四但論位義變成家人。故三取坎艮明。二非易初。坎爲憂艮爲鼻。故頻巽无應在險。故吝也。**六四悔亾田獲三品** 注 田謂二也。地中稱田。二位在田。失位无應悔也。失位上脫初字 欲二之初已得應之。故悔亾。二動得正處中應五。五多功。故象曰有功也。二動艮爲手。故稱獲。箋 二之初四乃得應故皆從二取象三至五體离不取者非田獲之功也 謂艮爲狠。坎爲豕。艮二之初离爲雉。故獲三品矣。**九五貞吉悔亾无不利无初有終** 注 得

位處中故貞吉悔亾无不利也。明正位與之震皆中正之道震

巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无

初有終也先庚三日後庚三日吉注震庚也謂變

初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在

前。對後震爲前變此言前後以爻變之次言故變初至三爲前變四終上爲後與蠱先甲後甲同例

故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震

震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得

位故无初有終吉震究爲蕃鮮白釋蕃鮮謂巽白爲白

巽究爲躁卦躁卦謂震也震在上躁動變此發明伏變之義所謂雷風相

薄也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成

于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也此明五動成蠱二卦同義蠱非自巽也巽者消卦在否前蠱者泰息卦在反否前故舉始終也箋出庚盈甲而終盈則反否也退辛消乙而始消則反泰也故納甲爲陰陽天地之始終不言乙辛者舉庚甲于巽蠱則消息之理已見矣

上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也巽上復震猶否上復泰箋復初即震

初

喪其齊斧貞凶注變至三時上應三故取三變離毀入坤箋三至五體離下巽變至三則二至四體坤離象不見故云離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶坤爲凶三當權變失位乃可貞象曰正平凶也箋權變受上故正平凶凶謂三也繫辭曰三多凶

彖曰重巽以申命巽為命重故申剛巽乎中正而志行注剛中正謂五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也雜卦曰巽伏也五剛中正入伏震下故剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛順五剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽風者天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨君子以申命行事注君子謂遯乾也巽陰卦故知遯乾巽為命重象故申命變至三坤為事震為行故行事也

進退志疑也坎為疑為志在上變坎故志疑也箋二退初進四體坎故志疑也利武人之貞志治也注動而成乾乾為大明故志治乾元用九天下治是其義也震巽陰陽出入故象乾坤紛若之吉

得中也荀氏云謂二以處中和故能變。**頻巽之吝志窮也**在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也箋二已變三體坎爲志上在外卦之終陽窮而反下故曰志窮也**田獲三品有功也**功謂五謂二應五。**九五之吉位正中也注**居中得正故吉也。**巽在牀下上窮也注**陽窮上反下。故曰上窮也。窮巽上反震下箋初爲下反于震初故曰反下**喪其齊斧正乎凶也注**上應於三三動失正故曰正乎凶也。以上因而正所謂權也。

☱☱兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故說也於息卦在大壯次需陽傷大壯需卷正五剛中柔外故說而可浚陰也兌下有伏艮兌方伯之卦也初九秋分上六大雪息卦成既濟。

兌亨利貞注大壯五之三也。四陽例宜三之五此亦變也變三之五嫌无應則傷故變其例取五之三陽欲浚陰陰无應而說於陽故可浚也　據漢上易則大壯五之三也六字爲李鼎祚取蜀才書補剛中謂二五而柔外。謂三上。二失正動應五承三。二承三則三正可知。二正則四亦正也。故亨利貞也。

初九和兌吉注得位。四變應巳。故和兌吉矣。九二孚兌吉悔亾注孚謂五也。四已變。初令四變。五在坎中。稱孚。二動得位應之。故孚兌吉悔亾矣。五以二變六三來兌凶注從大壯來，失位，故來兌凶矣。不言正者兌家陰悅陽三无應故不變上變陽。與三易位，然後變也。三不變而上能變者兌有伏艮，艮兌之卦，皆上爲主也。

九四商兌未寧介疾有喜注巽爲近。利市三倍。故。

稱。商兌變之坎。水性流。震爲行。箋變之坎謂變成坎也四體與已變與二體震故稱商震爲行商行賈也謂二已變。體比象。故未寧與比不寧方來同義也。比不寧亦取坎水性流坎爲疾。故介疾。介纖也體艮爲小得位承五。箋四已變則承五體艮故有喜。陽爲喜九五孚于剝有厲。注孚謂五也。二四變體剝象。故孚于剝。在坎未光。有厲也。未成既濟。三未爲離。箋坎月受離日以爲光三未爲離故在坎未光三動二體離中應五乃光也上六引兌。注无應乘陽。動而之巽爲繩。箋兌有伏艮四已變上動則成巽故曰動而之巽艮爲手。應在三。三未之正。故引兌也。三不之正上動與三易位乃各正

彖曰兌說也。注兌口故說也。說悅同義剛中而柔外說以

利貞注剛中謂二五。柔外謂三上也。二三四利之正。故說以利貞也。是以順乎天而應乎人注大壯乾爲天。謂五也。人謂三矣。三正則君子。箋大壯五之三三之五成兌兌五本大壯乾三故曰大壯乾爲天謂五也五天位三人位二變順五承三。故順乎天應乎人。坤爲順也。說以先民民忘其勞注謂二四已變成屯。坎爲勞。震喜兌說。坤爲民。坎爲心。民心喜悅。有順比象。故忘其勞也。箋兌說象在坤民之先故曰說以先民坎爲勞四體坤安而坎象不見故民忘其勞說以犯難民忘其死注體屯故難也。三至上體大過死。變成屯。民說无疆。故民忘其死。箋體屯大過死象不見故民忘其死坎心爲忘。或以坤

爲死也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也

象曰麗澤兌離爲麗兌陰麗陽故麗澤君子以朋友講習注君子大壯乾也謂五變當謂三云大壯乾者大壯乾三也陽息見兌學以聚之問以辨之體乾二也兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講二四變兌兩口對故朋友講習也

和兌之吉行未疑也注四變應初震爲行坎爲疑故行未疑初行而後四之坎

孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲志故信志也來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也注陽爲慶謂五也孚于剝位正

當也上六引兌未光也注二四已變而體屯上三未爲離故未光也。箋二四變三動則體兩離言於此者明上變陽然後三得應而變耳

☵☴坎下巽上否消卦次成陽始。感。通。陰。初解。故渙。者離也。候在六月卦辭二正成觀成觀則有既濟之道故象傳注云成既濟也。其實消卦不成既濟故上爻取二正成觀。

渙亨注否四之二成坎巽。以陽渙陰天地交。故亨也。王假有廟注乾爲王。箋否乾四假至也。箋至下來也否體觀艮爲宗廟。箋否二至四體艮言體觀艮者取盥薦之義也故萃艮稱廟此艮稱宗廟宗即禘郊祖宗之宗也乾四之坤二故王假有廟。箋乾四來二故王假二在否體艮廟故有廟王乃在中也。乾入艮中。中謂二。利涉大川利貞注坎

爲大川。渙舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正變

應五。故利貞也。

初六用拯馬壯吉注坎爲馬。初失正。動體大壯得位。

故拯馬壯吉。拯子夏傳作抍。取也。初應在四。四坤爲用。四拯於初。初動馬壯而吉。箋四體艮手故抍初悔亡之矣。四字蓋衍。或虞本有悔亡字。箋漢上易云虞翻陸績本作壯吉

悔亡**九二渙奔其机悔亡**注震爲奔。初已正二變爲震。箋釋名奔變也吉事變几二變正變几之象坎爲棘爲矯輮。棘小棗震爲足。箋二體震

輮棘有足。古者几蓋以棘木爲之艮肱據之。憑机之象也。机古

几二字渙宗廟中。故設机。二王假有廟故設机箋鄭注雜記吉祭用棘匕足祭器之

匕以棘爲之則憑神之几或亦以棘爲之毛詩傳棘赤心也故祭器皆以棘取其誠也但周禮享先

王玉几此言輮机者太宰職賈疏云祀天地有質几渙體觀艮爲宗廟觀盥而不薦虞彼注引孔子曰禘自既灌據此則彼卦所稱是禘祭禘於明堂則此宗廟亦當是明堂明堂爲宗祀先王以配帝之所故亦曰宗廟又曰清廟在南郊故又謂之郊象傳云先王以享于帝立廟享帝卽郊祀感生帝也郊天之祭蒲越藁鞂器用陶匏故机以輮二失賈所謂質几也○禘自既灌馬融解灌爲盥

位變得正故渙奔其机悔亾也以陽之陰假廟之象滅疑有悔故明之

六三渙其躬无悔二已變坤爲躬坎爲悔不變故无悔箋二已正三變在坎中上无應嫌有悔與四成离故无悔

六四渙其羣元吉注謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘三變故渙四丘匪非也夷謂震震大塗故夷四應在初二已變初爲震三變坎爲思故匪夷所

思也。謂有匪夷之思。**九五渙汗其大號**巽為號令。五乾稱大。否坤為身。圓之二成。坎為水。水。出。於。身。汗。也。汗出而不反以比號令。**渙王居无咎**五為王。艮為居。當渙之時。王居正位。二變應。故无咎。**上九渙其血去逖出**箋逖說文作悐。即惕之重文此作逖聲近通假耳。**无咎**注應在三。坎為血。為逖。三不取二變與為坎。逖憂也。二變為觀。坎象不見。故其血去逖出无咎也。上不正者。未能定既濟故獨取二正體觀象。

彖曰渙亨剛來而不窮否四之二。坎通故不窮也。**柔得位乎外而上同**二之四順五。**王假有廟王乃在中也**二得中。在艮宗廟故假廟**利涉大川乘木有功也**注巽為木。坎為水故乘木有功也。謂聖人作舟楫。

象曰風行水上渙風行水上陰散而陽聚故渙以立廟先王以享于帝立廟注否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也。祭則鬼享之故以成既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告於南郊而諡之渙否泰之交象嗣君正位繼體也坤爲牛牛曰一元大武故曰大牲益宗祀明堂之禮也張氏以爲立新廟告天而諡之恐非虞指虞注王假有廟謂觀艮爲宗廟注觀盥而不薦引孔子曰禘自既灌是以此享祀爲禘明矣禮曰禘其祖之所自出以其祖配之所謂享于帝立廟也　立廟在練之日制諡在遣之前張說似未合　渙否泰之交象王者受命而興治定制禮也思文后稷配天南郊在周公攝政成王卽位之初是其象

初六之吉順也注承二故順也。二將變初正承之故順。渙奔其

机得願也注動而得位故得願也。渙其躬志在外也外謂四。三變與四成坎故志在外。箋三變體坎爲志與四成离故曰志在外渙其羣元吉光大也注謂三已變成离故四光大也。王居无咎正位也注五爲王艮爲居正位居五。四陰順命故王居无咎正位也。渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也。

☵☱兌下坎上泰息卦。爻歸妹。陰道既盛。陽雖既濟。猶不可貞。故節止不過則四時成也。候在七月。爻變成屯。

節亨注泰三之五天地交也。五當位以節。節止也。五體艮。故止也。中正以通。坎通也。故節亨也。苦節不可貞注謂上

也。爻亦言苦節。應在三。三變成离火炎上作苦。位在火上。故苦節。雖得位乘陽。故不可貞。三變既濟。六苦節者。泰已過。不可恃。故上象往窮上也。三不變則上不苦。成屯則節之道。

初九。不出戶庭。无咎。注泰坤為戶。艮為庭。震為出。初得位應四。故不出戶庭无咎矣。初不變為不出戶庭。

九二。不出門庭。凶。注變而之坤。艮為門庭。二失位不變。出門應五則凶。故言不出門庭凶矣。

六三。不節若。則嗟若。无咎。注三節家君子也。節六爻皆君子。箋三本泰乾之五成節。故曰三節家君子。失位。故節若。當節之時。三不變則成屯。得節之道。故節若。若。辭也。箋六三與五體艮。三動艮象不見。與五體离。故不節若則嗟若。明二變成屯而後三正。乃不傷財不害民。

三先二正則嗟也嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎二已變【箋】坎當連涕流出目爲句謂三正與五體离目五又體坎涕非二已變三體坎也二變三正位乘二故无咎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也。**六四安節亨**【注】二已變艮止坤安不言三變者三節若其常也得正承五有應於初故安節亨。**九五甘節吉往有尚**【注】得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也。**上六苦節貞凶悔亡**【注】二三變在兩离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡。

彖曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂泰三之五剛得中**苦**

節不可貞其道窮也注位極於上乘陽故窮也泰時已極故道窮說以行險注兌說坎險震爲行故說以行險也當位以節中正以通注中正謂五坎爲通也

天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民故三嗟若无咎疏三變而成既濟而上苦節者戒上也與屯上同義

象曰澤上有水節水在澤上不節則潰君子以制數度議德行

注君子泰乾也艮止爲制。手止稱制。坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行。乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也。

不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤土壅初爲塞。通塞皆節澤之道箋初應四坎爲通坎水爲坤土所壅故爲塞

不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣。箋五中正體艮艮爲時故曰時極二不變應五故失時極也

不節之嗟又誰咎也時使然不得咎二。

安節之亨承上道也上謂五。

甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中故居位中也。

苦節貞凶其道窮也位極於上。乘陽故窮。

䷼兌下巽上 消息卦在否次益恆。否自咸陽感陰，歷渙、噬嗑、豐、旅、恆，凡六卦，而乾坤合於中孚。反泰而息大壯。注云：大壯陽已至四，謂此也。中孚、小過與坎離同義。孚，信也。中孚離外而坎內，故二體坎爲孚。言陽信於陰，故否反泰也。候在十一月，爻成既濟。

中孚 注 訟四之初也。坎孚象在中，謂二也。二本訟坎，今在二中，坎象半見，故稱中孚。不取五而取二者，反泰而乾，故二爲主。 此當從四陽二陰之例。遯陰未及三，而大壯陽已至四，故從訟來。訟者離遊魂卦，明此與坎離同義。箋：訟本從遯來。 二在訟時體離爲鶴，在坎陰中，有鳴鶴在陰之義也。此以爻辭證卦從訟來。 遯魚吉 李鼎祚云：虞氏以三至上體遯，便以豚魚爲遯魚也。巽爲魚，體遯，故遯魚。遯弑父，大壯陽來止之，兌爲澤，遯魚得澤，故吉也。 利涉大川 注 坎爲大川，謂二已化

邦。彖曰。說而巽孚。乃化邦也。謂二應五化成坤。卽邦下云利貞也。彖於孚言之。謂二具孚德以能化邦。故卦辭利涉大川。據二已化邦也。復言利貞者。卦德未顯。故又言之。謂二正三上也。李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦。更生異說。不知彖傳之旨。化邦已在孚中。李以化邦解遯魚。乃違彖傳也。　三

利出涉坎得正體渙。渙舟楫象。故利涉大川。乘木舟虛也。**利貞**注謂二利之正而應五也。中孚以利貞。乃應於天也。天謂五乾。

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也。初得位。故虞吉。有它謂應四也。初正比二。二化邦坤爲安。四遯魚。上承五。不敢相應。故戒以有它而不燕也。四馬匹亡。象曰絕類上。謂初也。箋虞憂也。初本訟坎。坎爲憂。得位故吉。**九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之**注靡共也。震爲鳴。訟离爲鶴。坎爲

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子。坤體爲母震巽同聲者相應故其子和之。坤爲身故稱我吾謂五也。離爲爵爵位也。訟離也坤爲邦國。五在艮閽寺庭闕之象故稱好爵箋好蓋私好之好閽寺供職闕庭是私人也故五在艮稱好爵孟喜曰好小也艮爲小私好之爵不可大兩義蓋相成也五利二變之正應以。箋以當爲己故吾與爾靡之矣。六三得敵或鼓或罷或泣或歌三失位。不能自正。應在上。登天不下。與三易位。敵謂三四也。上與四體震爲鼓。艮止爲罷。下乘二。在訟坎爲泣。二變震爲歌。象曰位不當也。箋四體艮革二與四體震是革音也故爲鼓三人位二變初與三體震是人聲也故爲歌六四月幾望馬匹亡无咎[注]訟坎爲月。離爲日。坎謂二。離謂四。兌西。

震東。月在兌二。离在震三。訟四之初。二在兌。四則离位。箋二與四體震。訟四體离。即中孚震三。故曰离在震三。日月象對。故月幾望。幾近也。不在三五。不正望。中孚坎离之合。故發此象。乾坎兩馬匹。匹配也。在訟乾四。初與坎初爲匹也。初四易位。箋初四易位。謂從訟來時易位。即上注所云四之初也。震爲奔走。體遯山中。乾坎不見。故馬匹亡。初四易位。故无咎矣。

九五有孚攣如无咎 注 孚信也。謂二在坎爲孚。巽繩。艮手。故攣。二使化爲邦。得正應已。故无咎也。

上九翰音登于天貞凶 注 巽爲雞。應在震。震爲音。翰高也。巽爲高。乾爲天。故翰音登于天。失位。故貞凶。謂上宜與三易位。正乎困卦辭利涉大川是也。禮薦牲雞稱翰音也。箋雞曰翰

音曲禮文應在三體廟庭故有薦牲之象

彖曰中孚柔在內而剛得中剛柔皆謂二也。二變應五故柔在內。王弼云三四在內四外體不得云內也變王弼無此文集解稱王肅**說而巽孚**兌說謂二巽孚謂之。五故乃化邦矣箋說而巽絕句言卦兩體也孚絕句言二具孚德也**乃化邦也注**二化應五成坤坤爲邦故化邦也。**豚魚吉信及豚魚也**豚魚謂三四。三四體豚魚君爻。二救之。故信。**利涉大川乘木舟虛也**三出體渙舟楫象故乘木舟虛。**中孚以利貞乃應乎天也注**訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也。

象曰澤上有風中孚風生乎澤。風行水上以陽散陰澤上有風。以陰應陽中孚之義也澤者恩澤風者號令議獄緩死之義。**君子以議獄緩死注**君子。謂

乾也訟乾卽否乾也訟坎爲獄。震爲議。爲緩。坤爲死。【箋】坎坤之歸魂故有坤死象乾四之初。則二出坎獄。兌說震喜。坎獄不見。故議獄緩死也。

初九虞吉志未變也訟二坎爲志。二未變。故初有它。其子和之中心願也注坎爲心。動得正應五。故中心願也。或鼓或罷位不當也三失位。不能正。待上易位。馬匹亡絕類上也【注】說初之四。體與上絕謂初也【箋】四陰爲類初戕有它不應四故絕類上也故絕類上也。上謂乾有孚攣如位正當也五正中。故能孚二。翰音登于天何可長也謂當反三

☳☶艮下震上消息卦。在泰。次隨蠱。泰自歸妹。陽歸陰歷節賁旅蠱隨六卦。而乾坤遇於

小過反否而消觀注云觀四已消謂此也小過故外而离内謂五以陰麗陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二月外卦正月卦辭五正成咸咸否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞注晉上之三篆晉本從觀來當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此從晉者乾遊魂卦也明不從泰具乾坤義晉三象曰上行也注云此則成小過小過故有飛鳥之象爲杵臼之利見碩鼠出入坎六益取諸此也柔得中而應乾剛故亨謂五也乾剛謂五五伏陽震爲應五失正故利貞過以利貞與時行也**可小事**注小謂小陰五也晉坤爲事柔得中故可小事也**不可大事**注大事四事當爲謂剛失位而不中故不可大事也飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉注離為飛鳥。震為音。艮為止。晉上之三。離去震在。鳥飛而音止。故飛鳥遺之音。遺，存也。箋離謂晉離上之三成震，故飛鳥遺之音。上陰乘陽，故不宜上。謂五當變。下陰順陽，故宜下大吉。謂二過其臣。俗說或以卦象二陽在內，四陰在外，有似飛鳥之象，妄矣。宋仲子說也。於易无此取象法，故曰妄也。

初六飛鳥以凶注應四。離為飛鳥。晉離上之三，則四折入大過死，故飛鳥以凶。初失正，利四來易位。四死大過，故以初凶。

六二過其祖遇其妣注祖謂祖母。對妣言，故知謂祖母。初也。母死稱妣。謂三坤為喪，為母。折入大過死，故稱祖也。妣

當爲妣也。誤倒耳。二在巽。三巽之主。女隨母。故三
爲二。二母死。大過故妣也。初坤體坤。又爲巽母。故爲
祖母也。【箋】三巽之五也。巽卦辭雖取二正而五爲
卦主。然以全卦重巽言之。則主在五。以一巽言之
則五亦二也。小過三體二過初。故過其祖。五變。三
巽二。故曰三巽之主

體遘遇。【箋】三當作二。巽五變則三至五成乾。二以一陰生其下。故體遘。若以五變三爲句。則

體巽非遘也。故遇妣也。**不及其君。遇其臣。无咎。**【注】五動

爲君。晉坤爲臣。謂三在坤位。爲五臣。二之五。隔三。艮爲止。故

不及其君。止加。如通。而承三。得正。體遘遇象。故遇其

臣。无咎也。小過之時。陰過陽。故戒以順陽爲吉。象注云隨同義。**九三。弗過**句

防之句**從或**句**戕之凶**句【注】防防四也。謂三弗過四應上而

防四也。失位從或。【箋】春秋左傳定四年注。或。賤者也。初爲元士。故稱或。而欲折

之初。謂四也。戕殺也。離爲戈兵。三從離上入坤。箋晉
或初之離折四死大過中。故從或戕之凶也。凶謂四也此或疑焉
坤之四之凶。凶不當見於三。謂三不防四。四折之
初則體飛鳥而成明夷。三離災眚。故凶耳。**九四无**
咎弗過句**遇之**失位咎也。下成明夷。故失位无咎謂四弗過三之初而待五正體遘
過**往厲必戒勿用永貞**則往之初也。坤爲用。五既變三之初而正四。坎爲永貞
也。箋坤爲永貞。謂五也之初內不得稱往此往
當謂初往正四耳。初往正四則三體坎故往厲必
戒厲危也坎爲疾厲爲惕嫌四先五正成明夷坤
爲用五陽出坤象不見爲用永貞故戒以勿用明
五正體遘而後四之初也**六五密雲不雨自我西郊**注密小也。
晉坎。在。天。爲。雲。墜。地。成。雨。上來之三。折。坎。入。兌。小。
爲。密。箋兌爲小坤爲自。我。坤箋晉兌爲西。五動乾爲郊。故

密雲不雨自我西郊也。公弋取彼在穴注 公謂三也。三公位 弋矰繳射也。坎為弓彈。离為鳥矢。謂三弋取初而正四成既濟體坎离。弋无矢也。句。譔。有巽繩連鳥。弋人鳥之象。初四易位體二离鳥。弋人。下有胕字也。箋矢字句絕。猶言离為矢也。人當作入。謂弋者以矢弋鳥。离為矢。二至四體巽繩。初四易位體离鳥。矢象不見。故曰无矢也。巽繩連鳥。矢象不見。是矢已入鳥可知。故曰弋入鳥之象 艮為手。二為穴。巽伏為穴 手入穴中。在穴中者初也 故公弋取彼在穴也。上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚注 謂四已變之坤。謂四先五動。上得明夷時也。之三。故弗遇過之。謂上弗待五正遇三。而過五應三。离為飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之凶。注謂四也。案四

下易初則三在離鳥。三主弋鳥者。今不取在晉坎穴。而由四下。三體死鳥離其凶不能應上也。晉坎爲焚眚。以四主𨵦。故取晉坎。今言三。則四下初。三在坎矣。故是謂焚眚矣。

言非三咎。

彖曰小過小者過而亨也小謂五。五過乎陽而應乾剛。故過而亨。過以利貞與時行也艮爲時。震爲行。謂五正成咸。咸泰否相反。終則有始。與時偕行。柔得中是以小事吉也注謂五也。陰稱小。故小事吉也。剛失位而不中是以不可大事也注謂四也。陽稱大。故不可大事也。有飛鳥之象焉晉上之三。飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也陰在陽上爲逆。故五宜正。陰在陽下爲順。故二不變。

彖曰山上有雷小過雷者隨陽而出過陰而聲在山上爲陰過在天上爲陽傷義同

君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義泰否之義同剝復也喪過乎哀注晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也用過乎儉注坤爲財用箋晉爲坤吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何也

不及其君臣不可過也注體大過下止合巽下故

不可過。臣謂三。謂二不可過三。與隨三同義。隨三係丈夫失小子。小過時陰亦當從陽。

從或戕之凶如何也注三來戕四。箋三來謂三從晉上來也。四體晉坎。晉上之三則體大過死。是死四者三也。故曰三來戕四。故凶如何也。

弗過遇之位不當也四失位。故常欲過三之初。**往厲必戒終不可長也**注體否上傾。故終不可長矣。箋巽為長。初之四。巽象不見。故不可長。

密雲不雨已上也注謂三坎水。已之上六。故不雨。故已上也。

弗遇過之已亢也注飛下稱亢。詩傳曰飛而上曰頡。飛而下曰頏。古頏亢同。晉上之三。已亢也。謂三已下飛不上應上。

䷾離下坎上泰息卦。六爻皆正。故曰既濟。濟成也。泰至既濟則反否。故繇危。候在十月。

爻不變。

既濟亨小注 泰五之二。小謂二也。柔得中。故亨小。例於當二之五。而五之二者。泰坤。女主。下交上二。故卦主柔得中而亨小。變嫌陽陷坎中。故變言五之二。六十卦皆取剛中。此獨取柔中者。未濟前非剛不能定亂。既濟時非柔不能休養。此一張一弛之道。易之大義也。利貞注 六爻得位。各正性命。保合大和。故利貞矣。初吉注 初始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初。坤五之乾二。得正處中。故初吉。柔得中也。終亂注 泰坤稱亂。終。坤為二上之五。三也。既濟終止於泰。則反成否。子弒其父。臣弒其君。天下无邦。終窮成坤。故亂。其道窮。既濟者已濟也。其濟在泰。至既濟而盡。盡則二復於五。終泰而反否。

初九曳其輪濡其尾无咎坎爲輪爲曳。泰初本否四也。否四在艮爲狐爲尾。未濟之小狐濡尾是也。坎水爲濡。初應在四。應坎。故曳其輪濡其尾。濡曳似咎。正位。故无咎。既濟六爻各正。不取相應。離二五亦然。故二主承三也。

六二婦喪其髴勿逐【箋】泰五體震爲逐。二之五。震象不見。故勿逐。七日得【注】離爲婦。泰坤爲喪。髴髴謂鬒髮也。一名婦人之首飾。所謂被。后夫人之燕服。【箋】首飾本馬季長說。坎爲元雲。故稱髴。【箋】二本泰九二。於爻位爲坎。在乾首中。故稱髴。詩曰鬒髮如雲。乾爲首。坎爲美。五取乾二之坤爲坎。坎爲盜。故婦喪其髴。泰震爲七。故勿逐七日得。震謂三也。离爲日。震爲离。二又在坎。故得其髴。言當順三。與睽喪馬勿逐同義。睽初喪坎馬。得震馬。故同義。髴或作茀。俗說以髴爲婦人蔽膝之

茀。箋釋文茍作紱則俗說非也。卦无膝象謂茍也紱茀茀古並通故知非也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁。鬼方國名乾爲高宗。泰乾爲君。三在震帝君配天故稱高宗箋五天位乾二升五君配天之象故稱高宗於三言之者坤爲鬼方三泰乾盈二不升五救患則反成否矣坤爲鬼爲方。故鬼方乾二之坤五。故高宗伐鬼方。三爲高宗者既濟泰之用以泰乾爲君乾三得位使二上五征坤故三爲高宗象曰君子思患豫防謂三也箋伐鬼方除閻亂也坤爲迷亂故稱鬼方非言思患豫防也以伐人爲思患豫防之計所謂後世爲子孫憂耳聖王當不出此坤爲年。位在三。故三年。坤爲小人。謂上二也。上克五。故三年克之。小人勿用。象曰憊也。坎爲勞也六四繻有衣袽終日戒注乾爲衣。故稱繻。箋據此注則繻當作

襦與子夏同故注曰乾為衣稱襦說文襦㬎衣也釋名襦耎也言温耎也蓋郎詩之所謂澤近身衣也泰坤為身故乾衣為襦　說文糸部繻下引易云讀若繻有衣絮下引易曰需有衣絮據許云讀若則易本不作繻審矣絮下引袽敗衣也乾二之易作需是易本作需蓋襦之省。五衣象裂壞。故繻有衣袽。離為日。坎為盜。在兩坎閒。故終日戒。謂伐鬼方三年乃克。旅人勤勞。衣服皆敗。鬼方之民。猶或寇竊。故終日戒也。三言定既濟之難四言既濟不可恃

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注泰震為東。兌為西。東西稱鄰坤為牛。震動五殺坤。故東鄰殺牛。在坎多眚。為陰所乘。故不如西鄰之禴祭。五在震為東鄰。二在兌為西鄰。泰成既濟四時象正國之大事在祀與戎故三言伐鬼方

五言祭禴夏祭也。離爲夏。兌動二體。離明得正。承事也。五順三。故實受其福吉大來也。上六濡其首厲注乾爲首。五從二上。在坎中。故濡其首。厲位極乘陽。象上濡五也。故何可久。泰所以否也。

彖曰既濟亨小者亨也小謂二。由坤五之二。乃得亨。利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也注中謂二。終止則亂其道窮也注反否終坤。故其道窮也。

象曰水在火上既濟水火相濟以成其用。其不相濟則患也。君子以思患而豫防之君子謂乾三也。坤爲患。坎爲思。泰天地交物所以濟。終止則亂。乾三陽若使二升五。以正坤。故曰思患而豫防之。謂防否也。箋二升五以救患。非徃五正坤之謂也。

曳其輪義无咎也正位故无咎。七日得以中道也二中宜柔。道乃然也。三年克之憊也［注］坎爲勞。故憊也。終日戒有所疑也四多懼。兩坎閒。坎爲疑也。東鄰殺牛不如西鄰之時也既濟亨小。故西鄰時也。實受其福吉大來也受乾福也。陽爲大。濡其首厲何可久也

䷿坎下離上否消卦。六爻皆錯。故名曰未濟。未濟者言反泰則濟也。內卦候在十月。外卦十一月。卦辭不變消道也。爻正既濟明可以濟也。

未濟亨［注］否二之五也。柔得中。天地交。故亨。濟成也。六爻皆錯。故稱未濟也。小狐汔濟［注］否艮爲小狐。謂四也。汔幾也。濟濟渡。狐濟幾渡而濡其尾。未出中

也。幾渡謂二上之五。涉坎爲濡尾。故未濟。濡其尾无攸利注艮爲尾。狐獸之長尾者也。尾謂二。在坎水中。故濡其尾。失位。故无攸利。不續終也。未濟非可終之道。

初六濡其尾吝注應在四。故濡其尾四在否艮。艮爲尾。四濡尾。故不應初。伐鬼方則下正。初矣。箋否二至四體艮尾。尾謂二。二在坎水中。故四濡其尾失位。故吝。

九二曳其輪貞吉坎爲輪。爲曳。未濟之家不正相應。故皆不取應。多二應五而曳其輪也。貞而得位。故吉矣。

六三未濟征凶利涉大川三在兩坎之中。故獨象未濟。三變正。四在震爲征。謂伐鬼方也。初二未變。入大過。故凶也。四下正初。五變之二。正上孚既濟。皆三之用。故利涉大川。箋下注云。體師則非三四變正體震明矣。此征言震象。非征伐之義也。

九四貞吉悔亡注動正得位。故吉而悔亡矣。箋坎爲悔

動正坎象不見故悔也震用伐鬼方三年有賞于大邦注變

之震體師。五未正也坤爲鬼方。故震用伐鬼方。鬼方謂四震謂

三也箋鬼方謂五震謂二也四變與二體震三至五體坤爲用故震用伐鬼方坤爲年。爲

大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟離三。故三年有賞

于大邦。又言三以四陽下正初也四體既濟離三亦伐鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者

自四下初三爻故三年以其正在初故以離三言之耳箋未濟之家二至五體既濟故四體既濟離

三　四變之震體師則非下正初明矣　四雖下正初亦無坤象謂歷三爻爲三年非也四正與五

體坤四體既濟三故稱三年六五貞吉无悔注之正則吉。故貞

吉无悔。上變坎爲悔未濟柔中亨嫌變有悔君子之光有孚吉注動

之乾。離爲光。三四已正故君子之光也。箋君子謂三五與三體離故稱

君子之光。孚謂二。二變應已得有之。故有孚吉。坎稱孚也。

上九有孚于飲酒无咎。[注]坎爲孚謂四也。上之三介四。[箋]江鄭堂曰介紹介也古者飲酒必有介上之三隔四以四爲介　故有孚。飲。酒。飲當爲坎字誤　流。頤。中。故有孚于飲酒。終變之正。故无咎。

濡其首有孚失是。[注]乾爲首也。否乾坤二五動之五　也。首。在。酒。中。失位。故濡其首矣。孚信是正也。六位失正。故有孚失是。謂若殷紂沈湎於酒。以失天下也。此又綜六爻之義而言。有孚謂四。四失是者。既濟泰主九三。故高宗伐鬼方。未濟否主九四。故震用伐鬼方。以其爲消息之主。故既濟之得正由三。未濟之失正由四。其貞亦四。先之初也。干寶侯果皆以既濟爲殷亡周興之卦。蓋古有是說。故引紂沈湎於酒爲比。[箋]四之初坎象不見則不失是

矣

彖曰未濟亨柔得中也 謂否二之五天地交 小狐汔濟未出中也 注 謂二未變在坎中也。謂二以上體既濟故幾濟也箋四變二體震爲出所謂震用伐鬼方也四未正二不能變故未出中 濡其尾无攸利不續終也 注 否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也。乾五之二坤殺不行故不續終也。謂未濟亦救否之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利也。 雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟 火水各居其方未成其功也。 君子以慎辯物居方 注 君子否乾也。艮爲慎。辯辯別也。物謂乾陽物也坤陰也。當云陰物也脫物字 艮爲居。坤爲方。乾別五以

居坤二。故以愼辯物居方也。以陽爲主故乾別五。

濡其尾亦不知極也李鼎祚云極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也[箋]二尾在坎中故不知極若四則非尾矣。九二貞吉中以行正也注謂初已正。二動成震。故行正。震爲行。未濟征凶位不當也六爻皆位不當。因三言未濟而發之。貞吉悔亡志行也震正四以陽下正初坎爲志震爲行故志行[箋]坎爲志變之震故志行也君子之光其暉吉也注動之正。乾爲大明。故其暉吉也。謂五麗乎大明。[箋]朝旦爲暉反泰乾爲甲五動之正日出甲上朝旦之象故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也。艮爲節。否四爻云有孚也。飲酒濡首。故不知節矣。[箋]否三體艮爲節五動之二首在酒中艮象不見故亦不知節

周易虞氏義箋卷十六終

面城樓藏版